周易擇言

周易擇言卷三

瑞安　鮑作雨　雲樓　纂著
同里　項傅梅　茗坨　校槧

下經

䷞ 艮下兌上

上經首乾坤乾坤天地也下經首咸恆咸人之少恆人之長三才之義也故咸卦六爻取象人身所以上配天地也

咸亨利貞取女吉 釋文取本亦作娶音同

艮剛下于兌柔與泰相似凡倫類事物能以剛下柔無不交咸相通咸所以亨也然咸有正不正正則利不正則雖亨而亦不利又卦以少男下少女男先于女婚姻

之正禮也故爲取女之吉占無心之感曰咸程傳咸有皆義交相感也○孤陰獨陽不能生生故人道始于二少相交二氣感而萬物生咸則亨矣感而不正罪也關雎之樂不淫哀不傷咸之貞也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

柔上剛下二氣感應專指艮兌二體不必兼卦變言止而說合艮兌之德見感之專壹男下女又爲以禮求婚皆感道也皆不可不正故以亨利貞取女吉總釋之○蜀才謂否六三升上上九降三畧通○王弼以柔上二句釋亨止而說釋利貞非是

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

而天地萬物之情可見矣

極言感道天與地相感以太和之氣萬物所以生也聖人與人相感以至誠之心天下所以平也觀其所以相感之正道則天地萬物之情無不通者可見矣○天地之感也利乎時之正非其時則災異與人物之感也利乎分之正非其分則禍變生可不慎所感歟天地亦有不正之感惟聖人能正之耳○陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物泥虞翻謂乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平謬甚

象曰山下有澤咸君子以虛受人

山虛其中以受澤之氣故泉由山出山澤通氣自然之咸也君子虛其中以受天地萬物之理故天地自我位

萬物自我育上下同流當然之咸也呂大臨曰澤居下
而山居高然山能出雲而致雨者山內虛而澤氣通也
○虛受卽程子所謂廓然而大公物來而順應能受人
所以能感人
初六咸其拇釋文拇子夏作䟫荀音母
卦以男女相感爲兩人之志爻以上下相承爲一人之
身故初爲拇足大指也咸拇者所感微末不能動而有
爲悔吝亦未形如足指動而身未動也動則有悔矣○
荀爽作母非
象曰咸其拇志在外也
拇雖在下志已在外故稱咸以其應四而戒之也
六二咸其腓凶居吉釋文腓荀作肥

二在初之上象腓所感亦淺然人欲行則足肚先動故有咸腓躁動之象宜其凶也惟守其柔順中正而不妄動則吉卦取相感爻不取相感感易過也靜而感則吉動而感則凶故于六二發之二與五應尚不宜動則感之貳可知矣王氏弼曰處不乘剛故可以居而獲吉鄭康成曰腓膞腸也又荀氏爽作肥指五非○咸既取象于身故二五不論君臣正應五象脢雖无悔而靜中无動則末矣二象腓雖有凶苟動中有靜則吉矣靜中无動非咸也動中无靜亦非咸也

象曰雖凶居吉順不害也

順理而居正以感則不害

九三咸其股執其隨往吝

腓之上爲股腓動則股不能不隨何其所執之下也往則見吝何如止其所截行止度乎義斷於己而已矣隨人而動非有感于己也是豈咸之正哉○按三雖爲艮止之主而重剛不中旣爲股象則不能自止隨有隨上隨四隨下二爻諸說皆不當隨而隨故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦字承咸腓言二爲艮止之主而亦不處由其志之卑下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思釋文憧憧昌容反徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也丈冢反

四在股之上脢之下心也心者感之主也不可謂咸其心故直言心得正則吉而悔亡以九居四本不正而有

悔也若憧憧然妄動其思于往來感應之際則係于私累惟所呢之朋類從之難免于悔吝矣心正則所感者大民物胞與之思也不正則所感者小朋類偏黨之思也貞吉卽彖咸亨利貞之說楊氏時曰九四心之位必無不該不可以位言也故不言心劉氏曰憧憧意未定也王肅謂憧憧往來不絶貌○心必有感感必有往來無庸憧憧也或往感而來應或來感而往應如天之日月寒暑皆自然之運設有一毫私意與于其間便是憧憧故大傳云天下何思何慮林氏希元曰以憧憧往來反觀九四之貞只是往來付之无心並蓋吾所感之道而人之應與否皆所不計也程子所謂天地之常心普萬物而無心聖人之常情順萬事而無情是也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未爲私感所害則本心之正體無虧卽正誼不謀利明道不計功之旨故吉而悔亡若以憧憧之私感害之則闇昧而不光狹小而不大矣此聖人示人正心之學

九五咸其脢无悔釋文脢武杯反又音每王肅又音灰

五位在心上背肉夾脊曰脢背乎心而不能感物固不如四之貞吉矣然无妄動則不係于私亦可无悔○按人身上下皆動惟背肉不動故咸六爻惟九五不咸不以陽剛中正居尊應二比上論本義最合

象曰咸其脢志末也

脢與心相背居志之末以喻人而無志不能感物也○程傳謂五係二一說上存心淺末使背其心而去之諸家

謂五感于上為志末故欲其背去之末指上皆不如本義長蓋五當脢位塊然一物有何感悅于上之志象傳直言志末言其志末如末猶無也

上六咸其輔頰舌釋文輔虞作[illegible]頰孟作俠

上最高象兌口為說之主有咸其輔頰舌之象甘言說人而無誠實必不免于悔吝○易取象人身者二一卦咸取動象艮取止象艮爻多吉咸多悔吝靜者安動者擾也

象曰咸其輔頰舌滕口說也釋文滕九家作乘虞作媵[illegible]說如字徐音悅又始銳反

騰口說以說人何足為咸有心之感不如無心之感況僅以言乎本義滕騰通用

䷟ 巽下震上

咸象夫婦之少恒象婦之老始乎咸而終乎久也婚禮男先于女家禮父尊于母天尊地卑此恒久之道也乾坤其易之大父母乎震巽其易之小父母乎

恒亨无咎利貞利有攸往

理得其常持之以久其勢乃通然亦有久而弗亨者而有咎者未合乎中正也故恒之道常則守經變則達權利于隨時處中各得其事理之至正則利有攸往出入進退應萬事而无不當也恒有不易不已二義由不易故不已利貞則利往矣○朱子語類云恒古作亙其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒

剛上柔下二句皆常久之道釋恒名義褚氏云雷資風

而益遠風假雷而增威九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應○按震剛巽柔上下秩然不必論卦變○陽才謂泰六四降初初九升四眾通

恆亨旡咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也

專重利貞久于正道方利天地有中正之道故恆久不已

利有攸往終則有始也

靜之終卽動之始動靜如循環而其體則不易天道人事利有攸往者本此常理也朱子語類云恆非一定之謂一定則不能恆矣體之常所以爲用之變用之變乃所以爲體之常

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道

而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

天之精氣往來爲日月天之氣運變化爲四時久照久成即天道恒久不已利有攸往之實天下化成聖人之利有攸往也觀此則天地萬物之情皆利于久而正可見矣○恒以貞固爲體以流行爲用終古此天地終古此四時日月終古此人倫終古此道德性命萬變不齊而卒歸于不變得其不變者然後有以立體得其至變者然後有以達用聖人久于其道而天下化成蓋以此也○日月之剝蝕山川之震蕩亦常也物無盈而不虧無靜而不動者虧而不虧動而不動天地之恒也窮而不窮變而不變聖人之恒也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷動風散雷風常相與是不易其方也物必有則立必有方君子非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動不違其則不易其方也時易地易事易勢易而方不可易是恒之貞也

初六浚恒貞凶无攸利釋文浚鄭作濬

泛言恒之始事不可深期其效道未久而求效太深則失其所以為恒雖正亦凶何況不正以此為學為治處己接物皆死所利也初為巽主陰柔深入有計利之心又與四正應故有浚恒之象雖有正應而亦凶也

象曰浚恒之凶始求深也

處恒之始而求深施諸己則欲速不達施諸人則責望太過故凶朱氏震曰初居巽下以深入為恒上居震極

以震動爲恒在始而求深在上而好動皆凶道也

九二悔亡

恒庸常也非中無以爲庸故惟得中之爻爲能恒九居二本不正宜有悔也然剛而得中則能復歸于正而久于其道湯武反之之中庸也九二爻德如此故直繫以悔亡不復言恒

象曰九二悔亡能久中也

六爻惟九二陽剛能久于中悔所以亡

九三不恒其德或承之羞貞吝釋文或承鄭本作咸承

過剛不中必不能恒人人耻其所爲如以羞耻奉而歸之或者不一之詞雖所處本正而不恒則失其正矣羞吝孰甚焉王氏申子曰三過中過剛而處巽之極過剛

則躁巽則不果是無恆也○又本義志從上而不能久

故爲不恆

象曰不恆其德无所容也

无所容極言不恆之可恥无地可容也

九四田无禽

不中且不正久于非道必無成功如田獵之无獲禽凡

治已治人皆不可以不中正爲常也

象曰久非其位安得禽也

非其位卽非其道雖久何益

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然此乃婦

人之道非夫子之道也朱子語類六五有恆其德貞之

象占者若婦人則吉夫子則凶大抵看易須是曉得象占分明○按六五柔中不如九二剛中陽能包陰故能變通而陰不能包陽不能變通此剛中柔中分量之不同也然柔中恆久于婦道宜卦爻有夫婦夫婦各有恆故並著其則焉

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

九二剛中以義制事成湯之建中也六五柔中從一而終子莫之執中也五本君位爻爲父爲夫以丈夫而從婦道則凶矣況君父乎故戒之楊氏啟新曰爻辭婦人吉象傳添一貞字明恆其德貞爲婦人之貞也

上六振恆凶 釋文振恆張作震按說文引作榰恆其義爲長也

陰柔不中無才而居動極愚而好自用以妄動爲常凶

于而家凶于而國禍更烈于三之无恒矣以其在上恒

極而無節盡反乎恒之道也振者動之疾也○王氏弼

曰靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者久

之道也處卦之上居動之極以此爲恒無施而得也

象曰振恒在上大无功也

初上三四皆不中皆反中庸之小人也初无利四无禽

三承羞而惟上之以振動爲恒者好大喜功變法亂政

其害尤大故以大无功警之按咸恒二卦爻皆相應皆

不取相應咸貴靜以象形爲主恒貴中以制義爲主也

○李舜臣曰咸恒彖辭甚善而六爻鮮有全吉者蓋以

爻位陰陽得失承乘順逆之理又各不同也

艮下
乾上

二陽在下遠許以臨其勢不可禦也二陰在下遯勉以遯其勢不可留也

遯亨小利貞（釋文遯字又作遂又作遁同隱去也）

四陽在上衆君子聚于朝勢非不盛也然婦寺竊處于內奸邪朋比于外禍本已成攻之不能順之不可此時不遯將不及遯矣陰再進則成否矣身遯而道亨惟此時爲然小人何貞遯初二與四五相應小人在下順承君子之象在下則其勢未敢逞順承則其心未甚毒不猶爲小人之貞乎守此而勿變小人之利卽君子之利也本義以遯亨屬君子利貞屬小人蓋遯貴見幾明決彖傳浸長明指小人故不取程傳倘利小貞之說○虞翻荀爽皆謂陰稱小惟王弼謂陰浸而長正道亦未全

滅故小利貞程子用之義亦畧通大抵當遯之時以戒

小人守貞爲重而君子尚小利爲輕

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而

長也釋文長丁丈反或如字　遯之時義大矣哉

剛當位而應則進退之權在我有寛綽之意無傾陷之

危如是而遯是眞與時行也行謂行遯小利貞小即陰

柔之小人故下但云浸而長當遯之時小人之貞雖小

君子之義則大矣○王弼注謂五也剛當位而應非否

亢也遯不否亢能與時行也亦通

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

大象與卦義又別以卦畫論陰進而陽遯君子之遯也

以卦象論天高而山遯小人之遯也山自不能近天亦

若退避然故君子以天自處小人自退所謂不惡而嚴也凡君子待小人之道皆當如此非獨處遯之君子爲然諸說以君子象天自遯非是天無不覆豈可言遯本義天體無窮山高有限遯之象也○王弼注天下有山陰長之象畧通○君子不欲近小人小人偏欲近君子疾之已甚必激其亂拒之不嚴必罹其害惟以天自處則小人莫得而近之純乎天理者非僻不能干順乎天時者機械不能中豈必怒于言怒于色哉此不惡而嚴遯之最善者也

初六遯尾厲勿用有攸往

首在上尾在下尾有微義初以柔居下微之微者也故爲尾當遯之時君子雖處側微亦有危厲然微則易干

晦迹非人所忌是不遯之遯雖危無傷也若妄進則取禍矣故戒以勿用攸往拔尾卽瑣尾之尾往是妄行諸說以尾爲後以往爲往遯非

象曰遯尾之厲不往何災也釋文何災音河褚河可反今不用

朱子欲劾韓侂胄占得此爻而止卽不往之義

六二執之用黃牛之革莫之勝說釋文勝升證反又音升說王肅如字師同徐吐活反又始銳反

卦以遯名六爻皆取遯義但以當位爲善遯不當位爲不善遯六二柔順中正故能執守中順之道以遯而不可說遯之善者也○程傳謂二以中順與五固結則是人臣任國家之責而不當遯者王弼孔穎達謂二爲遯主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道

可以固而安之無能勝巳解脫而去亦通○此爻傳義注疏說各不同後儒迄無定論愚按爻中三義俱有而以本義爲正解六爻皆以遯言觀初稱遯尾可見但遯初二即否初二在小人則宜如否二之包承以中順安君子也而在君子惟遯而亨矣與否二大人否亨正同至程傳謂君子有不當遯者不過旁出之義耳

象曰執用黃牛固志也

遯之美而正者無如九五遯之順而固者莫如六二正志故居上而能遯固志故居下而能遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉（釋文係遯古詣反或本作繫）

三爲艮主下係于二陰而不能遯腹心之疾將有陷溺之危矣又以一陽臨二陰又有畜臣妾之象臣妾至賤

而易㣲者也係之以恩而臨之以莊則吉○胡氏瑗謂畜臣妾之道是謂以在上之君子畜微賤之小人則可若以君子爲小人所畜則不可出處去就人之大節豈可以畜臣妾例哉

象曰係遯之厲有疾憊也釋文憊王肅作備陸作憊畜臣妾吉不可大事也

鄭康成曰憊困也按大事皆不可有私係

九四好遯君子吉小人否釋文小人否音鄙惡也徐方有反鄭王肅備鄙反

四與初應君子與小人有審好也遯其雖于好遯解其所不可解遠其所不可遠防其所不可防惟君子能之遯則爲陽剛之君子不遯則爲昵比之小人矣故戒之

象曰君子好遯小人否也

王弼注音臧否之否非

九五嘉遯貞吉

姤之九五尙可含章以格天心遯之九五惟有嘉遯以正巳志有剛健中正之德而不敢恃其德雖遇柔順中正之六二可與處而不敢處明哲保身正容悟物小人亦欽其德服其義被其化焉嘉美之至也彖辭遯亨正指此爻程傳遯非人君之事故不主君位言

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯旡不利

爲遯之首所處最爲旡應于內去陰最遠知幾如神遺世獨立體道之腴遯世旡悶其肥遯之謂乎本義肥者寬裕自得之意子夏傳曰肥饒裕也姜氏賫曰肥者疾

僁之反淮南九師訓遯而能肥吉孰大焉後漢書注引
作遯而能飛惠棟謂肥或作蜚同飛意亦畧通
象曰肥遯无不利无所疑也
趙汝楳曰四陽之中三係于陰四五應于陰惟上九疑
慮盡亡

䷡ 乾下震上

大壯利貞
四陽盛長之時亨不待言所難者得正耳正則無不利
矣陽大而壯乾剛而動即是亨處故不言亨大壯反不
言亨○虞翻馬融以壯爲傷失謬虞又謂四進至五得正
亦謬
彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正

大而天地之情可見矣
來復見天地之心仁存于內正大見天地之情義形于
外也不言萬物之情不必皆正大惟聖賢正氣浩
然至大至剛與天地同情所謂利貞也
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
壯莫壯于自勝克己復禮是也勇莫勇于自强集義養
氣是也非禮弗履所以爲仁者之大勇〇雷在天上天
之勇也如雷如霆王者之勇也聖賢先自治而後治人
合禮何以哉王弼謂壯而違禮則失壯故君子以大壯
而順禮
初九壯于趾征凶有孚
大壯內卦與夬內卦相似初爻皆稱壯趾躁進之凶有

孚不勝而往有咎皆不如艮趾之得也卦既壯爻宜濟
以柔在下而壯趾尤爲非宜
象曰壯于趾其孚窮也
本義言必困窮
九二貞吉
以陽居陰在他卦爲不正在大壯則爲得正而吉剛柔
相濟不至過壯也況又以中生正乎
象曰九二貞吉以中也
二本非正以中故正合彖辭大壯利貞之義一爲壯主
也
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝丁禮
反藩方袁反徐甫言反羸律悲反又力追反徐力
皮反王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆

罔尤也乾健之極過剛不中在小人未有不用壯者也惟君子則以无壯爲壯尚義而不尚勇也蓋三剛陞于九四如藩籬然者恃其以剛居剛之正則有危厲如羝羊之觸藩而不能進羸困其角也諸儒罔訓不亦通或以爲羅網之罔非是罔而曰用者不壯之壯其用更大也京房曰壯一也小人用之君子有而不用說較傳義註疏爲長劉牧胡瑗項安世皆從之○小人恃力而不量力見爲無難而難至矣見爲無危而危至矣見爲無失而所失多矣使君子而不知用罔之義輕進受困雖正亦危豈不惜哉○張氏曰羝羊羖羊也侯果曰九四體震爲竹葦故稱藩三互兌故曰羊李鼎祚自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角羸角之象畧通

彖曰小人用壯君子罔也

小人用壯君子罔也與君子好遯小人否也語意相類

項氏安世說是

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹釋文輹本又作輻

得乎壯之正者惟九二故以貞吉許之逐其壯之勢者惟九四故以尙往許之四壯已過中下統三陽上臨二陰如藩決而開故不羸角然不如二之得中非先立乎貞何以吉而悔亡哉本義以陽居陰不極其剛鄭氏汝諧曰居四陽之終其壯易過故必貞吉則悔亡俞氏曰藩決不羸而不及羊豕九三之辭○大有之二載以大車大壯之四進以大輿而不必取諸坤易無定象也虞翻謂四動成泰豫矣或取反對觀卦亦泥

象曰藩决不羸尚往也

程傳尚往其進不已也

六五喪羊于易无悔釋文于易以豉反鄭音亦陸作埸謂疆埸也

柔非壯也然喪羊无悔猶勝喪牛之凶爲中順故也過壯有悔故柔中可无悔○本義卦體似兌有羊象焉易容易之易忽然不覺其亡也朱子語類云喪羊于易不若作疆埸之埸漢食貨志疆埸之埸正作易本義所注只是從前所說如此又程傳羊指下四陽謂五以和易待之則羣陽無所用其剛與小象不合

象曰喪羊于易位不當也

大壯之時以陰爻居五不足制衆陽自是位不當

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

動極而不能退柔極而不能遂不能詳審于始是以困窮于終知其艱而不輕動則吉矣凡易言艱者皆有固守不動之義○九三重剛爲羊上六重柔亦爲羊卦體爲六畫之兌上陰畫象羊兩角不退不遂即羸其角○虞翻王弼謂應在三故不能退苟定其分固志在三故艱則吉畧通

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也釋文不詳詳審也鄭王肅作祥善也

俞氏曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接[illegible]文晉孟作齊子西反義同蕃音煩鄭發袁反庶如字衆也鄭止奢反三徐息暫反接如字鄭音捷

人君之德以明爲本大有明在天上聖主當陽而御天

晉明在地上諸侯脩德以安國天子之德健而明天道也諸侯之德順而明地道也以臣道兼君道者諸侯也六五爲侯坤爲國○離爲日君象也日出地則照臨萬物光漸進而接于天侯安國則照臨萬民寵益進而接于帝天子策命方伯賜之車馬弓矢一日之間接見者三寵禮之至也日上于地故曰晝日坤爲牝馬爲衆故曰錫馬蕃庶郭雍曰以人臣之進獨備一卦之義則臣之道至大者非康侯安足以當之

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
順與明合乃諸侯安國之本也柔本在下上行至五位是人臣而有君天下之德為天子所尊禮故曰錫馬蕃庶晝日三接蓋六五以陰柔為君乃諸侯之象而晉之六五則侯之極顯者也故曰大明或以大明指天子非是○本義卦變自觀來虞翻蜀才亦謂觀四進五
象曰明出地上晉君子以自昭明德
日本明也而地或揜之德本明也而私或蔽之出地而日之明昭昭矣去私而德之明昭昭矣蔽之自我則昭之亦自我君子法天之健以自強法日之明以自昭二者進德之大端也故乾九三亦言進德
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎釋文摧如字[illegible]反退也

晉六爻皆當進者也故初雖陰柔亦曰晉如進之始也然在下而所應不中正則見摧矣占者惟能守正則或進或退皆得其宜而吉何謂守正我有可進之才而人弗之信我則處之裕如無怨無尤是進退之正也其義无咎矣朱子語類云晉如摧如是象貞吉是占辭罔孚裕无咎又解貞吉○按晉晝也初二兩爻日尚在地下故有摧如愁如之象然其勢未嘗不以漸而進但不可如盡旦之求明耳裕如者養晦待時之義也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行其正固不免摧不可以摧而失其正並未受君命所處自裕無入不自得也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 釋文愁狀由反鄭子小反

二在下无應晉而愁猶之摧也然柔順中正優于德柔
不急于進吉可知也二五同德不應而應終必受其福
矣六五柔中之君天下之大母也賢臣始屈而終伸猶
孫婦之從祖姑矣〇馬融曰介大也
象曰受兹介福以中正也
程傳人能守正中之道久而必亨
六三衆允悔亡
下卦三爻同志求進至三順極而居下之上則時尚可
進而衆皆信其宜進矣下二爻坤之衆也以六居三不
中正本有悔也然衆欲其進則無輕進之悔矣吳曰愼
日初罔孚未信也三衆允見信也信于下斯獲于上矣
〇三爲地平日至地平天下皆見有德之士出潛離隱

輝光見于世而人皆信之漸進有序如此何悔之有

象曰衆允之志上行也

三處順明相麗之際衆志皆欲其上行故信之

九四晉如鼫鼠貞厲釋文鼫子夏傳作碩鼠

晉貴柔順而忌剛躁剛不中正上逼柔主貪于寵祿不知止足無厭之權臣天下共疾之正乎危也○坤衆在下九四有代君君民之象又如日之幾中躁而僭矣進至于此雖正亦危何況不正鼫鼠之厲與離九四突如其來焚如死如相近偪也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當謂逼六五

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔乘四之剛宜有失然五爲離之主如日方中有文明中順之德以君道言則爲康侯以柔道言則爲王母故其悔自亡而得失亦可勿恤矣計功利者陰柔之私也以大明之德去功利之私以是而往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

象言康侯錫馬三接極功名富貴之盛而純臣之心則功名富貴皆置度外失得勿恤至公無私則德日進而有慶矣五伯不知此義卒爲三王之罪人溺于功利之私也○六爻若以進德言初二貞吉下學之功也三之悔亡其上達之機乎九四揠苗者也六五失得勿恤則無私意之累矣上九過高而明不逮其滿招損者乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上而偏者角也明之方中則照四國明之既昃則昭一隅晉至于角道豈能光其日之夕乎進極反退僅可自治伐邑自治之象又必存危厲之心乃能吉而无咎事雖出于正猶不免吝皆以明之不足也凡剛進而過高者必有一偏之失故反覆申戒之○陸振奇曰當晉之時聖人最喜用柔而不用剛故四陰吉悔亡二陽厲且吝也邱富國曰卦專主柔進爲義

象曰利用伐邑道未光也

明將夷故道未光

聖人不以譏諱知來而未嘗不隱括其事經分上下亦有東西周之象上經首乾坤隱然文武造周之象武王

文猶坤承乾也下經有晉柔進上行殆有禮樂征伐自諸侯出之義乎東周之始錫命晉文侯其後文公悼公相繼爲伯晉文出入三觀適合三接之文文王演易時死唐何晉卦先案晉又案以康侯殆亦有隱爲之兆者乎晉亡而周亦陵遲以至于亡是晉與東周相終始者也惜乎二文與悼未能盡明順之德忘失得之私有愧于康侯之實耳下經終既未濟秦并六國而旋失之其濟而未濟者乎〇易有大局小局通古今爲一部易理此大局也以一代爲易此小局也推之一家一人一事莫不有全部易理一物一太極理本如此予所以竊疑聖人隱括一代之局也當更質之後君子

䷢ 離下坤上

明夷利艱貞

日入地中上雖晦而下則明外雖晦而內則明日之明未嘗息于重泉之下德之明未嘗息于昏亂之朝艱難以守之而已是明夷之貞也不利而有利者存○文王繫彖利艱貞統一卦之義周公繫爻以上六爲不明之主下五爻受其傷則利艱貞者下五爻也至孔子作彖傳始以內文明外柔順屬文王利艱貞專屬箕子三聖之易各不相蒙各就其意釋之方是然文明柔順乃所以爲艱貞文王箕子初無二道其義未嘗不互相發也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之釋文文王以之鄭荀向作似之下亦然

文王內明外順箕子則甚晦其明大難禍臣民內難危宗社各就所重言之其實一也

彖曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明釋文涖履二反又律必反

大象別取一義君子觀內明外晦之象涖衆之時不大聲以色不長夏以革默而運之使民不識不知順帝之則晦而愈明明之妙用也以之爲學則闇而日章凡事皆然涖衆舉其大者爾○用晦非不明也但不以察察爲明耳王弼注藏明于內乃得明也亦是

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷爲句于飛爲句初在下而明上有暗主若求進則必受其傷如鳥之飛而傷其下垂初去上最遠不進尚

可免于傷也然避難而行三日不食如孔子之厄陳蔡所如不合不免小人之譏謗賢者雖不仕亂國亦多難矣天實爲之順受其正而已九家易離爲飛鳥○項氏安世以爲斂翼下飛避難之象未傷也亦通○王弼注明夷遠遯絕迹匿形不由軌路故曰明夷于飛懐懼而行行不敢顯故曰垂翼志急于行饑不遑食故曰三日不食殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

不食固遇之厄亦由君子義不苟食耳又急于避難而不暇食亦義也荀爽謂晦昧在上有明德者義不食祿

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 釋文夷于子夏作睇鄭陸同京作眱左股音古

馬王肅作般姚作右般用拯子夏作拼

爲明之主而受傷夷于左股雖不利于行而傷未深切也二有股象股非要害左非用力處也以其有文明柔順中正之德故可用之以救明夷之世難但救傷宜急如拯溺者馳壯馬以往救則吉矣吉者救其傷而無害之謂

象曰六二之吉順以則也

明夷之象其殷之末世耶紂昏而失位故居上六五近君箕子所爲極難耳于出門庭微子去之矣君子不食伯夷避紂矣得其大首者武王也夷于左股其羑里之囚乎獻洛西之地除炮烙之刑弓矢專征汝墳燬孔邇焉猶有用拯馬壯之吉也非文王孰能順以合人臣之

則乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞釋文南狩本亦作守同

明極重剛得正與上相對正當以明易昏如南狩者得其大首而除之撥亂反正之極功也然尚在下卦事雖正而時未至當養晦以俟不可急求其正也南狩向明除害之象二以潛移默化爲救則宜急三以稱兵伐暴爲救則宜緩柔剛之用不同也王注程傳謂化民以漸非本意

象曰南狩之志乃大得也

志大得得救民水火之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹四入坤體去上稍遠稱左腹王臣而不用事之

象也柔而得正雖不能救暗主之失尚可自得其處明
夷之心而出門行遯也四亦稱明夷則亦賢而爲上所
傷者此正義也楊氏時謂此微子之明夷得之矣○本
義又謂此爻之義未詳程傳以六四爲陰邪小人以隱
僻之道深得上心而施之于外昏亂之朝固有此小人
但爻言入復言出是君子以道去國之事若小人則宜
有凶咎亦不必言出門也然易无不包設以小人占此
爻則程傳亦有合但其終必有咎如飛廉惡來之戮耳
象曰入于左腹獲心意也
左腹尚非要地可遂其意而遯去
六五箕子之明夷利貞釋文箕子之明夷蜀才箕作其
箕子之明夷是象占者利以貞固守之五柔中近上貴

戚之臣義無可去力又不能救備歷艱難不失其正者箕子也○二與三畿外之侯四與五王朝之臣而五所處爲尤難惟箕子能盡其道○鄭湛云荀爽訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可究詰漢儒好奇之弊至此

象曰箕子之貞明不可息也

箕子雖晦其明自在紂不得而息之

上六不明晦初登于天後入于地

最遠于明不明之極至于甚晦本心亡矣始居高位雖若登天終必喪亡如入于地臣民皆受其傷斷無自全之理○明之自傷者終無復明之日故上六獨言晦明之見傷者不失其本明之心故下五爻僅言夷

象曰初登于天照四國也後入于地失國也

智足飾非才足拒諫極暗之主自謂居高足以照四國而終不能保一身失爲君之則也明者君之則凡人天其本心之明者皆有此象設以君子占此則爲死難之象傷明之極也比干以之

䷤ 離下巽上

家人利女貞

家人六爻有父子兄弟夫婦各得其正之象卦之所以名也家人與睽卦反對火與澤相睽二女相背而行風與火相助二女同居一家又有家和女正之象蓋教家莫難于女女正者家齊之事也家齊必由身脩一言女正而脩齊之盛德可見矣故利○化之行也以淑女爲之娟也以豔妻女不正而求家之正也難矣況天下乎

堯舜將禪舜試之以觀型利女貞之義也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

先以六二之德釋利女貞復舉九五男正以足其義女在內在下而居陰位象地男在外在上而居陽位象天故曰正位曰天地之大義○家人始于男女之正終于父母之嚴皆主二五言又有上父初子五兄三弟五三夫二四婦之象推而言之則上體爲父母下體爲子女上下四陽爲兄弟二陰爲娣姒上爲祖而初爲孫六爻中家人之象悉備又上體五夫四婦下體三夫二婦各成一家上下皆有二陽亦各自爲兄弟故曰父父子子

兄兄弟弟夫夫婦婦上六字主人言下六字主道言正家而天下定括大學脩齊治平之義○家人以和爲貴治家者則以嚴爲貴故父母稱嚴君尊嚴如國君也自古賢母必嚴則父道可知矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出其勢最烈家本身脩其化最廣然非有他術也正其言行而已矣有物則至誠無僞有恒則至一不雜胡炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然熏蒸而成者也馬融曰木生火火以木爲家故曰家人得風而盛

初九閑有家悔亡

閑有二義教家之始閑之以正禮一也初爲幼穉蒙正

以閑邪二也如此則絶無可悔之事矣初剛明能閑本
無悔亡者絶無之謂顔氏家訓教子嬰孩教婦初來得
其意矣馬融曰閑闌也防也
象曰閑有家志未變也
家人初九教家之始利用閑中孚初九交友之始利用
虞皆及其志之未變也王氏弼曰家瀆而後嚴之志變
而後治之則悔矣
六二无攸遂在中饋貞吉
坤道无成婦道无遂不敢自遂則無先迷之失矣婦功
莫大于蠶織莫先于饋祭祀之粢盛六宮饋之詩美
采蘩采蘋言在內供饋不與梱外之事也六二以文明
柔順居中故得妻道母道之正而吉二對五言有妻道

對初言有毋道此爻正釋女貞鄭康成曰爻體離又互體坎火位下水在上飪之象程傳陰柔不能治家故无攸遂无所爲而可似非本意大家之婦謹守禮法何嘗不能治家

象曰六二之吉順以巽也

陰居下體尤巽故无敢自遂

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝釋文嗃嗃呼落反又呼學反荀作確確劉作熇熇嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜

陽剛在下卦之上有爻道夫道皆有教家之責者也剛過明極而不中故有家人嗃嗃過嚴之象過嚴則恐其傷恩故有悔且厲一家之人皆有過于危厲之心必能謹身循禮不失家節吉之道也若嫌其嚴而過于寬必

至婦子嘻嘻縱欲敗度而失家節矣終必由吝趨凶與其過寬毋甯過嚴也內卦又自有一家之象二婦而初子也王弼注處下體之極爲一家之長侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也○胡氏炳文曰九三以剛居剛若能嚴于家人者比乎二柔又若昵于婦子者愚謂此就三之過剛而較其弊之輕重以戒人耳非謂三忽嚴忽寬也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

四爲巽主柔順得正上承九五以臣道言則良臣也以妻道言則賢婦也臣位高則祿厚婦蓄久則藏多皆致富之道陽居五家之極貴者也陰居四家之極富者也吉孰大焉程傳能有其富能保其家也○或謂富即訛

所謂家之肥按爻子篤兄弟睦夫婦和乃五爻交相愛
之義於富未甚合

象曰富家大吉順在位也

四近君得位而守以順寵而不驕滿而不溢所以長守
富也斯其善居室之公子荆乎凡富商大賈以不驕淫
致富皆有此象

九五王假有家勿恤吉釋文王假更白反至也徐古牙反

假感也至也王假有家盡其道于家也王假有廟盡其
道于廟也雝雝在宮肅肅在廟非盛王孰能與于斯九
五剛而得中下應六二柔中內外各正恩義交盡故無
所憂恤而吉王化大行家齊國治而天下平也勿恤與
三之悔吝相反邱氏富國曰五剛而得中威而能愛盡

乎治家之道者故人無不化可以勿憂恤而吉也程傳不憂勞而天下治○又陸績云假大也五以天下為家畧通○愚謂九五得乾道之正六二得坤道之正惟文王太姒足以當之

象曰王假有家交相愛也

能使一家交相親愛故謂之假不獨夫愛其內助婦愛其刑家也

上九有孚威如終吉

統論治家之終與初爻相應又承五之假家而明其本之在身也有孚在中則德威可畏不令而行家所以終守其正而吉也威必先孚未孚則以為厲已也孚而不威則易而無備也初曰閑三曰嗃嗃上曰威如始終肖

矣乃無狎恩恃愛之失本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道必有誠信嚴威則終吉也按大有五爻威如君道也家人上爻威如父道也

象曰威如之吉反身之謂也

有五之愛必濟以上之威自治必嚴反身之威也

䷥ 兌下離上

睽小事吉 釋文睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭

天下乖異之象莫如火在上澤在下然睽而善處之雖未能遽合天下之睽以濟大事而委曲周旋小事倘有可爲吉者小補之謂也○鄭康成曰睽乖也五陰應二陽君而應臣故小事吉亦通何楷謂小事猶言以柔爲事徐徐轉移畧通

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行釋文同行如字王肅趙孟反

言火澤之動見性情之異二女不同行見行睽之異性情行事皆相乖異上下內外之所以多睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

聖人示人善處睽之道人情既乖異惟以卦德之和說而明六五之柔中應剛處之則往來酬酢之小事尚不至于阻格難行蓋柔和而見幾雖乖異者亦諒之也當睽之時故止于小事吉若大事則必睽者盡合乃可行也○王弼注事皆相違何由得小事吉以有此三德○在上而能柔謙也謙乃合睽之本本義卦變自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之亦

通然惟中孚之變合柔進得中之義

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天下有離合之形而無不合之理方其未合獨行而人弗見獨言而人弗聞故惟小事吉及其既合遂以通神明之德類萬物之情故曰時用大王肅曰高卑雖異同育萬物侯果曰男女出處雖殊情通志合崔憬曰萬物雖睽于形色而生性事類言亦同也○睽之義與未濟通火澤與火水類也未濟終于濟睽終于合然非通乎天地萬物之原者無以彌其間而平其恨勢散而使之聚情離而使之和其用豈不大哉○王弼注睽離之時非小人之所能用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

太極一理而火澤之象殊大道同歸而寬嚴之用異不知本之同不足以合道不知末之異不足以辨物是故君子之制行也大同之中必有小異六爻欲其合大象欲其異義各有當也荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異項安世曰同象兌之說異象離之明

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

卦體上下相睽爻則以合睽爲主初與四對二與五對三與上對皆先睽後合初四二陽不相應固有睽離之悔矣然同此剛明之德志足相孚則悔可亡始而喪馬不可行繼則勿逐自復矣始而惡人與我爲難繼則見

之无咎矣喪馬惡人有悔之象自復无咎悔亡之象凡睽之初睽未甚而易合靜以俟之寬以容之則不至于終睽君子處下无應尤宜如此○惡人固指小人如孔子之見陽貨然此爻本意惡人即指九四雖陽爻同德但四屬火初屬澤其始不無乖異互相疑忌故亦稱惡人○項安世謂見惡人來者不拒非往見之也若往見則違勿逐之戒矣王申子謂惡人愈激愈睽故見之可以无咎

象曰見惡人以辟咎也

疾惡太嚴反有殃咎故見以辟之

九二遇主於巷无咎

睽之時二五雖正應猶難遽合賢臣委曲引導其主以

順乎道如入于巷而後相遇也五者二之主也二五會遇則無上下不交之咎矣睽六爻惟二五剛柔得中爻德最優然上之求下易下之求上猶難焉故五曰噬膚而二曰遇巷

象曰遇主于巷未失道也

委曲悟君在睽之時未爲失道若交泰之朝人臣直道而行無取委曲也○崔憬謂三爲下卦之主言二遇三謬甚

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 釋文掣昌逝反鄭作㸷徐市制反說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契荀作觭劉本從說文劓魚器反王肅作臲臲魚一反

見觀象者所見也三以兌之少女處前後二陽之交故見陵逼二在後曳其輿四在前掣其牛困已甚矣上九

正應處遠而睽孤疑三近從二陽又加以天劓之傷三之厄極矣極則必反反必歸正上與三雖睽于初必合于終也○本義天劓爲上九所傷程傳爲九四所傷俱有理合上爻觀之本義較長胡氏瑗曰天當作而古文相類後人傳寫誤也漢法有罪髡其鬢髮曰而又馬融虞翻謂黥額爲天虞又謂兌刑人亦通按鄭氏作掣云牛角皆踊荀爽作觭角一俯一仰義無所取故傳義從王弼作掣執止之義

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

柔遇剛本正應剛則明不終蔽也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初四皆无應而四獨稱孤者睽至四而深也苟能遇同

德之初陽而交孚濟睽雖危无咎矣元初也夫陽也○九四居大臣之位不如初九之剛正非能交孚于下者孤立無與故宜有厲爲之以交孚則不孤不厲而无咎矣本義以爲交孚以又必危厲乃得无咎程傳元夫訓善士亦通

象曰交孚无咎志行也

志行謂行其濟睽之志不但无咎而已

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

柔居尊位才不足以濟睽宜有悔也然下應九二之剛則得其宗矣睽之易合如噬膚然往而從之何咎之有人君推誠任賢賢之願也故其合獨易合則君臣不睽遂以濟天下之睽噬膚言其上下相合程傳以爲九二

入深似非本意○价人維藩無異宗子維城六五陰柔之君以九二陽剛賢臣爲宗宗者親之主也人君下賢尊之則曰師親之則曰宗

象曰厥宗噬膚往有慶也

往有慶濟睽之功更盛于四也四五小象皆推廣无咎之義以見君相下交之美○睽與同人相反出門同人其途廣遇主于巷其途紆廣故同于宗則吝紆故合于宗則慶同人者不宜私其親睽孤者當無失其親也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉（釋文後說吐活反一音始銳反之弧本亦作壺馬鄭王肅翟子元作壺）

處睽之極雖有應而亦孤其始見六三居二陽之間如豕負塗之汚疑忌之深以无爲有不啻載鬼一車矣先

張之弧欲殺之也其後疑忌漸釋乃說弧焉巳而三之心跡大明始知其匪寇讐也乃婚媾也陰陽太和如往遇雨睽之甚者合亦更深也○上以剛居明極始雖猜忌終能悔悟三本正應理無終絕也○邱富國謂豕鬼皆指三○按京馬鄭王諸家皆作後說之壺謂宴好也義亦畧通但說讀作說未免牽強

象曰遇雨之吉羣疑亡也

凡睽之端皆生于疑羣疑盡亡乃合而和此亦結一卦之義○睽取象最多最奇初見惡而悔亡五見宗而悔亡四死應而睽孤上多疑而睽孤初以四爲惡人四以初爲元夫二以五爲主五以二爲宗上與三先爲寇後爲婚媾初喪馬三掣牛上見豕與之曳鬼之載弧之張

且說人之天且劓終之以遇兩人生離合之間其情狀百出有如此者朱子語類云諸爻立象聖人必有所據必非白撰但今不可考耳愚謂聖人以往知來大率皆本往事爲象帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方王享西山明徵其事也其餘則隱括其事如睽六三之天且劓或實有其人其事古史久亡故疑聖人白撰耳其實聖人言必有物不似後儒專事白撰也餘可類推

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 釋文蹇紀免反王肅徐紀偃反

上險下阻足不能進曰蹇坎艮險阻既在東北占者但當退就西南平易之地不可進而入于險阻凡事順時合理則爲易違時悖理則爲險也時當蹇難非陽剛中

正之大人不能濟蹇故爲人所利見雖處蹇以中正平易爲主得正則蹇可濟而吉大人指九五○王弼注西南地也東北山也按以象言東北亦當兼艮坎

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

屯之難在天造草昧之初濟屯者以初之震動蹇之難在人心睽離之後濟蹇者以五之中正○險在內而止不知所以自處則蒙險在前而止早知所以自處則智智與蒙正相反

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉釋文得中如字又張仲反荀陸作正國爲漢朝諱

退就平易是隨時而得中也進入于險則益窮矣往從

九五之大人乃有濟蹇之功自二以上位皆得正初六知止有一國皆歸于正之象此皆處蹇之大用也胡氏炳文曰坎睽蹇皆非順境夫子以爲雖此時亦有可用者故皆極言贊之王弼注蹇難之時非小人所能用○按得中只是得處蹇之宜通一卦言也諸家專指五又泥于坤艮之象皆非

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山巳難行山上有水更難于行是蹇之象又水在山上曲折難通亦蹇之象君子行有不得皆反求諸身益脩其德不以行之難尤人亦不以難行自諉也象只言險而止大象又明貞吉之本如此○蹇勝于困反身脩德難行者猶可行困則致命遂志而已○陸績曰水在山

上終應反下故曰反身處難之時不可以行只可自反

而脩己德略通

初六往蹇來譽

在蹇之初險尚遠而止最先戒以往蹇而美其來譽也

程傳進則為往不進即為來○初六陰柔无應能止而

不進者也譽即彖傳之智

象曰往蹇來譽宜待也釋文宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也

蹇與需皆險在前諸爻宜來不宜往皆需之義孔子繫

初之象曰宜待即需初不犯難之意亦處蹇之通義也

故于初爻發之

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正上應九五賢臣盡瘁事主蹇而又蹇不顧其

私不言吉凶者臣道當盡成敗不必計也濟則爲甯武子不濟則爲張睢陽皆無可尤者也○諸爻以不往爲智惟二五君臣濟天下之蹇不得不往故二曰蹇蹇五曰大蹇以身當其蹇也王弼注不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王弼注履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也

九三往蹇來反

三爲艮主進則遇坎險反則與二陰俱止于險外未有傷害故无凶咎雖不及初之見幾然剛正足以自守又能衛下故爲內所喜王弼注爲下卦之主是內之所恃也

象曰往蹇來反內喜之也釋文內喜如字徐許意反猶好也

虞翻曰內謂二陰也

六四往蹇來連釋文來連力善反鄭如字

來連有五義四已入險大臣陰柔無才若獨往則險益甚故蹇者自止不往而連合上下二陽以求濟有九五剛中之君運于上又有九三剛正之賢贊于下則大臣可免于罪戾矣故不言凶咎此正義也又五爲上卦之主三爲下卦之主四連于三五卽連上下諸爻凡濟蹇者必連合衆力二義也又四爲近臣惟從九五剛中之君足以庇身卽象利見大人之意三義也又大臣專倚九三剛中之僚屬亦不至于敗事四義也又無才之臣不足濟蹇退而與剛正之賢偕隱避難五義也皆此爻

應有之義占者當隨時地而用之自止不往卽爲來連上連下皆爲連分說合說俱通按傳義皆爲連三爻亦謂連五又馬融曰連亦難也王弼謂往來皆難愚謂玩方是

九五朋來之義四爲大臣當連合諸賢同助五以除難

彖曰往蹇來連當位實也

連于上下二陽皆當位而實者程傳謂四以誠實與下陰虛似不可謂實

九五大蹇朋來

五以人君而居險中非常之蹇也然有陽剛中正之德則道與權合足以濟天下之蹇如堯之水湯之旱大蹇非聖主不足當之也但蹇非一人所能濟下有正應故

曰朋來旁求俊乂以多爲貴則諸爻皆朋也九五中正
貴能來天下之朋亦因而歸之不言吉亨亦不言憂值
險未出而終出也朱子語類人臣之蹇只是一事至大
蹇須人主當之

象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而能濟蹇由其有中正之德而行止緩急悉
合當然之節也故能合羣策羣力以濟蹇中節者蹇之
大用也孔氏穎達謂五不改其節亦通程傳中節屬六
二似非本意

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇極無才故往則蹇來從九五以濟蹇則有碩大之功
而吉曰碩曰吉皆大人之功上六特利見之而已○上

爻承五而言以終一卦之義九五之大功至此始成天下皆見休焉吉卽彖之貞吉朱子語類諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有可濟之理

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

蘇氏軾曰內與貴皆五之謂又王弼侯果以內爲應三非

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇之反爲解卦德卦象皆有解散之意去險就易故專言西南之利大難初平非靜以鎭之則難未已非預以防之則難復生故戒占者若無復當解之事則使民人

復居其所法度復守其常不必多事煩擾而太平之業興矣若猶有當解之難則速往而盡解之無使滋蔓往早則復亦早亦不可久擾吾民此解難之全功也褚氏曰世有无事求功故戒以无難宜靜亦有待敗乃救故戒以有難須速也○本義卦變自升來三往居四入坤體故利西南又虞翻謂臨初之四爲解往西南坤地得衆又蹇利西南謂觀上反三也西南亦指坤似不必泥

彖曰解險以動動而免乎險解

屯動險中倘未出險解動險外盡免乎險

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也 其來復吉李氏本上有无所往三字衍

西南平易之地衆所爭歸故往則得衆能致天下之太

平者衆必從之也禍亂既除治道復興與民休息得爲
治之中也夙吉有功無後艱也程傳以寛易濟解則得
衆心之歸亦通○本義坤爲衆似不必泥按西南陰方
而解主于以陽去陰不取坤陰之義卦有二陽而九四
未當位得衆得中有功皆九二之力也六五任二則如
蜀主之任孔明齊桓之任管仲耳

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大
矣哉釋文坼馬陸作宅
蹇之時如天地冬令之閉塞解之時如天地春令之和
暢氣運至此一轉故曰時大屯之雲雷氣未解散象草
出地而未甲固不如解之時雷雨作而草木甲坼解散
之功極大也王者治功亦如之故極贊之○馬融陸績

坼作宅謂根也非

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪釋文宥罪京作尤

大象又從雷雨別取一義赦過宥罪所以解民之難亦

體天地解散發生之仁凡大難初平舊染汚俗咸與維

新故過則赦之罪亦宥之又周官有三赦三宥則恤刑

之常典也宥寛減也虞書流宥五刑呂刑五刑不服至

于五過皆是趙氏汝楳曰雷者天之威雨者天之澤威

中有澤猶刑獄之有赦宥亦通

初六无咎

解難以陽剛爲主初六柔弱在下細民也比二應四得

賢臣之庇其難已解故无咎此解之時小民無事求復

之象故其辭至簡

象曰剛柔之際義无咎也

以柔居初承剛應剛得解之宜

九二田獲三狐得黃矢貞吉

天下之難皆小人所爲解之者君子也九二剛中上有正應主乎解者也力行中直之道以去衆小人如田獵而獲三狐爲大臣秉正天下之難由是而解吉之至也惟剛故直惟中故正狐邪媚之獸三言其衆難雖已解小人不盡去又能蠱惑人主以生亂言獲三狐去惡務盡也不必泥于三陰亦不必泥于田獵之吉占黃言中矢言直

象曰九二貞吉得中道也

二得中道故能秉正直除奸邪爲解之主

六三負且乘致寇至貞吝釋文且乘如字王肅繩證反

陰柔不中正而居下卦之上是小人居高位以致天下之禍難者也寇盜並起思奪其位而伐其國君臣皆有罪焉夫小人處非其位雖得之以正猶爲可恥況本非正乎本義惟避而去之爲可免耳程傳難解之時而小人竊位復致寇矣○王弼謂乘二負四非

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也釋文自我致戎本或作致寇

可醜釋貞吝又誰咎言咎由自取釋致寇戎寇之大者

九四解而拇朋至斯孚釋文拇荀作母

九四近君之大臣與九二陽爻爲朋俱有解難之責者也但四不中正而下應初六之陰柔故良朋亦疑之必

先去其所昵之小人而後君子並至以信相結同心致
力去邪以解難也拇足大指初象○凡六四下應初九
之陽則得其力頤之顛頤損之損疾是也九四下應初
六之陰則受其損鼎之折足是也故解九四以解拇爲
重○王弼以三爲拇非
象曰解而拇未當位也
不中不正應初柔三皆陰未當位也故戒以解拇
六五君子維有解吉有孚于小人
柔中居尊應九二之剛中亦賢君也故稱君子但質本
陰柔與陰柔之小人氣類本同易于昵比難于决去然
而任賢不可不專去邪不可不勇君子欲平天下之難
惟有解去小人絕無係戀乃可得吉要其能解之實必

以小人之退爲驗否則仍未解也本義孚驗也鄭汝諧

謂使小人亦信其必解小人而改心易慮亦通

象曰君子有解小人退也

小人退有二義退方爲解解則自退皆于小人驗之○

虞翻謂二陽君子升五五陰小人退之二謬甚

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

以解之極言隼在高墉之上象鷙害之小人居高得勢

最難去者也能解悖之君相藏器已久至此一發而除

之无不利者難盡解也高墉上象隼鷙狐媚皆小人之

情狀公當指九二二爲解之主執政之公卿也射隼即

獲狐之事或謂六五柔居尊位公侯也以上爻終五爻

之義亦通○程傳以上六尊高之地稱公鄭汝諧王申

子以上爲隼按此爻終言解之義耳非以上爲公亦非以上爲隼○又虞翻公謂三伏陽也王弼謂三失位上射之俱非

象曰公用射隼以解悖也

悖者惡之極內則爲强臣外則爲叛國解之則四海永清矣馬融曰墉城也

䷨兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享釋文簋蜀才作軌享香兩反蜀才許庚反

損者泰轉爲否之漸也益者否轉爲泰之漸也上經有泰否下經有損益義實相承損泰下卦乾之上爻爲兌以益泰上卦坤之上爻爲艮凡泰之世上必驕侈侈則

必匱未有不剝下以奉上者究之下損而上亦損損甚則否矣此卦之所以名損也又卦象山在澤上土石易墮山損其高澤亦損其深是兩相損也亦損之義本義謂損兌澤之深益艮山之高竊謂下益深則上益高恐無損深益高之理○卦雖名損彖則以當損而損言蓋天下原有當損之時當損之事如殷周之禮因時損益皆盡善至正實有不得不損之理卽如小民奉公人臣致身損下益上皆理所當然故極言損道之善占者得乎當損之實理而天下皆信之是謂有孚如是而損則為吉之首更無凶咎可常守之以為正道又可推行之而盡利也又慮人不知準酌復舉祀禮之重以示之的言損道曷用哉時旣當損雖二簋之儉可享鬼神損

之有孚皆此類也蔡氏清曰剝民奉君之義只可用之

卦名其卦辭有孚以下只承損字死說損所當損人人

皆可用不專指上之損下甚是

彖曰損損下益上其道上行

道者以下奉上之正道理勢有當上行者故損下益上

亦爲道然就爲上之存心言益下乃謂之益損下卽謂

之損矣故卦以損言○蔡氏清以道爲利淺矣林氏希

元以道爲損亦非若損下太過則上亦損乃言外之意

非道字本義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行釋文簋郎如字簋應對之應

損而有孚順時當理故其道盡善時有當損應用二簋非其時則過約矣損剛益柔非其時則剛柔皆不得中矣益虛爲盈損盈爲虛天運循環各隨其時而行之此有孚所以盡善也孚卽時中之實理○徐氏幾曰彖傳加而字義曉然矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲釋文懲劉作徵蜀才作澄窒珍栗反徐得悉反鄭劉作懫懫止也孟作恎陸作㕡欲孟作浴

取山澤兩相損之象以脩身忿氣如山則懲之象山損其高欲深如澤則窒之象澤損其深天下當損之道莫大于此虞氏翻曰兌說故懲忿艮止故窒欲孔氏穎達曰懲者息其既往窒者閉其將來懲窒互文相足

初九已事遄往无咎酌損之釋文已本亦作以虞作祀遄荀作顓按說文引作㠯

已事遄往有二義初爲庶民之象凡輸將力役皆當急于奉公又陽剛君子在下正應六四柔順之大臣方虛心求益當速往助其成而救其敗皆不得顧已之私事而姑輟之則合于損下益上之義而无咎矣酌損亦有二義民雖分當急公而上宜體恤民力當斟酌其損下之宜不至勞民傷財賢者雖爲知己用然亦不可貶道失己當斟酌其淺深以自損不可太過不可不及也○又王弼謂剛以奉柔雖免乎咎猶未親也復自斟酌乃得合志畧通○程傳下之益上事既已則速去之不居其功乃无咎孔氏穎達謂人臣欲損己奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉竟事速往乃得无咎孔說不合遄字之義如程傳當云已事遄反亦不當云遄往皆

不如本義訓巳爲較長

象曰巳事遄往尚合志也

初四合志遄往不爲失巳本義尚上通

九二利貞征凶弗損益之

損益二卦皆損剛爻以益柔爻二五相應正損二以益五者也但以九居二剛柔巳相濟得中得中則正矣占者但當堅守其正不可復損其剛失之柔媚以致凶葢六五求益于二者以其有剛中之德也二弗損其剛中之德則有以上格君心之非上愈尊賢重道以受其臣正之益弗損乃所以益之也利貞征凶專就剛德能守不能守言本義不妄進言不進而求合于上也征則妄進而不能守矣故戒之此爻以大臣道事君不可則

止明九二益五之義而凡抱道自重之士亦有合焉林
希元曰桐江一絲繫漢九鼎清風高節故耕士者可當
此爻之義亦是○以貨力言損下乃能益上以德行言
弗損卽以益上九二以德行益上者也
象曰九二利貞中以爲志也
以中爲志故能守正弗損
六三三人行則損一人一人行則得其友
三爲損之主爻下卦三陽損一成兩有三人行損一人
之象六三一陰應上一陽亦成兩有一人行得其友之
象三才之道皆以兩而成三則雜雜則當損一則孤孤
則當益凡損益之道由此而推繫辭天地男女舉其大
者耳○按上卦亦有三人損一之象上下陰陽相應皆

有得友之象下卦二陽上卦二陰俱類爲友上下陰陽異類爲友皆以兩相與而致其專一者也但致一之道以心理言我以一心待人人亦以一心待我則千萬人亦兩人耳

象曰一人行三則疑也

三則欲與此又欲與彼有疑貳之象不泥定三人苟爽謂三人指下三陽王弼謂三人指中三陰俱泥

六四損其疾使遄有喜无咎

四有太柔之疾下應初九以剛益巳而損其疾惟使之遄來則疾速去而有喜矣大臣急于求賢自治何咎之有遄卽初之遄往使遄者四也或謂初旣遄往使四亦遄有喜俱通○一說四自損其疾使初之遄者亦喜之

一說下自損以益上當使下亦速有喜亦通

象曰損其疾亦可喜也

損本非人所喜而損去其疾則亦可喜也○蜀才謂初四之疾也宜損去初使上遄喜非

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

爻有二義以貨言則龜爲寶以德言則龜爲智兩龜爲朋十朋言其多或者不一之詞弗克違義所不容辭也六五柔中居尊虛已以受天下之益萬國貢珍入于九府十朋之益也又下應九二益以剛中之德明四目達四聰合天下之智以爲大智亦十朋之益也福之盛德之聚故爲吉之首○按十朋之龜本假設之象程傳或有益之之事則十朋助之諸家謂龜筮亦信其益而弗

遠似非本意焉鄭謂十朋之龜神靈攝寶文筮山澤水

火之龜也又崔憬謂用元龜價值二十大貝龜之神者

者以決之雙貝曰朋

象曰六五元吉自上祐也釋文祐本亦作佑

時當受益天所佑也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損三益上為損但損極當益上受益之極不復損

下而自損以益下是眞損所當損者也故无咎貞吉利

往皆與家同上以益下為心則率土皆臣天下為家不

獨私其家矣○本義謂惠而不費不待損已然後益人亦

通

象曰弗損益之大得志也

上承五而言五受天下之益至上而極乃能反而益下人君愛民之志至此乃大得也程傳君子之志惟在益人而已按上爻總結一卦損所當損之義仍以損上益下爲損之正蓋君子之本志如此

☴☳ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

損否上卦乾初畫之陽爲巽以益否下卦坤初畫之陰爲震凡猶否之大人必節儉無務自損以益下究之下益而上亦益益甚則泰矣此益之所以名也又卦象風雷之勢交相助益亦益之義彖詞泛論益道二五中正當益而益以此而往自無不利雖大川險難亦利涉爲凡益之道順而易故異于損之辭彖亦不專指損上益

下○鄭康成曰雷動風行二者相成猶人君出教令臣
奉行之故利有攸往
彖曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光釋文下下遐嫁反下如字
民本養君者也今乃損上益下是以爲上之道反降而
爲下而以君養民也豈非大光顯之道乎故卦以益名
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行
益道中正爲天下之福木道乃行言利涉之益亦如木
之行水仍是比喻語○震巽二體皆木也程傳謂益誤
作木不知渙中孚有巽皆言乘木易道原以象爲喻
益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時
偕行

以卦德之動而奮發巽而善入者脩其德業則日進于
高大而無限量以卦畫之乾施于下坤生于上卦象之
風從天施雷從地生而言則天地變化發育萬物其益
更無窮盡凡此當益而益之道皆有其時占者與時偕
行亦有无疆无方之益也凡物有疆則有限有方則易
窮

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

取風雷相益之象以脩身見善則速遷遷則過益寡有
過則速改改則善益純益莫大于此遷善如雷之動改
過如風之散二者亦交相助益也

初九利用爲大作元吉无咎

處在下最受益爲成卦之主與他卦初爻不同當大有

作爲以報上施然賢人在下而當大任必自始至終盡善而吉乃可无咎否則稍有不盡難免于不勝之咎也初與四應乃在下之賢爲大臣薦策匡時者不愼則咎歸大臣非所以報施也故戒之凡臣下受恩圖報者皆視此

象曰元吉无咎下不厚事也

厚重也下本不任重事也○又虞翻侯果以大作爲耕植不厚事爲不勞民奪時畧通

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉文享香兩反王虞許兩反

六二柔順中正上應九五之剛中受上之益亦如損六五有十朋之益寵祿勳獻皆極其盛但人臣處極盛之

時更當永守其柔順中正無稍驕溢則長保令名而吉
比爻又爲享帝之吉占王者以永貞之德受益于天猶
人臣受益于君也諸家謂王用六二之賢以享天亦通
○王弼注位不當尊故吉在永貞也
象曰或益之自外來也
受益之多皆自意外而來
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭釋文用圭王肅作用桓圭
三在下卦不中正而受益者益之以吉事必長其驕而
罹于咎惟益之以凶事乃有以動心忍性戒其奇衺歸
于中正而无凶咎然必實有改過就中之行如告公用
圭以昭其信乃與受益耳○三居下之上邪僻之臣也
上加以譴罰懼而悔過卒爲良吏爲上所信任凡人因

禍得福皆有此象○益六三即損六四反對皆陰柔不中然三又不如四之得中故損之四但云損其疾益之三則非凶事不足以損其疾也

象曰益用凶事固有之也

三不中正固當有凶事然亦因此獲益矣○本義欲其困心衡慮而固有之亦通

六四中行告公從利用為依遷國

卦以損四益初為益四乃自損益下之大臣也柔正巽順以承九五之剛中應初之陽剛剛柔相濟故位雖不中而直以中行許之益下而復得中善之尤者也告公而見從上嘉其巽順利用為依遷國民賴以安全六四功德更盛于六二二臣道以助君益下為重也○此爻舊

說未明益以六四成卦乃致太平之賢相故其行合乎中道又不敢自專告公既從而後行之國之大事莫難于遷黎民咸懼故遷國必有所依如殷遷之依于山周遷之依晉鄭皆所以安定民心也如六四之益下素爲民所信從卽有遷國之大事惟用六四以爲民依賴雖遷亦利矣此合彖利有攸往利涉大川之義而言之惟禹皋伊旦之相足當此爻九五之惠心正以能任賢勿貳也○益下亦有不得中者白圭之谿道陳氏之嗔咻皆是六四承九五之剛中而行故无不中之失直稱中行與六三之有孚中行異

象曰告公從以益志也

四實能以益下爲志上亦從之

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

陽剛中正居尊實有惠民之心而不問其功效益下而無私益之至普者也故爲吉之首民亦以實心感我之惠而頌其德也自上施之曰惠自下戴之曰德兩有孚上下相應乃見人君益下之實三代下非无施惠之君而心未必實下亦不以爲實德○九五德位兼隆足以益天下又下應六二中正之臣近倚六四益下之相以敷實惠于民是其心之有孚也勿問元吉與勿恤有喜語意相類傳義從王弼謂不問而元吉可知鄭氏維嶽謂損六五受益而獲元吉益九五但知民之當益而已勿問元吉也此惠心之出于有孚者也亦通

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問之矣即是有孚大得志志即惠心○王弼謂爲益之大莫大于信爲惠之大莫大于心

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益極矣而求益不已猶謂人莫益我專利無厭如此衆人皆怨而擊之無厭則非常理故曰立心勿恒凶勿猶無也○莫益本上六之偏辭實說無益亦可○損益上爻皆以一卦之終言損上六損極反益是自損益人者終必得益故吉益上九益極反損是自益損人者終必得損故凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也釋文偏孟作徧

求益而遭擊亦自取外來

☱☰乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陰一陽爲剝陽無罪而被剝五陽一陰爲夬陰有罪

而當決一陰在上是小人居高位罪惡貫盈黨類已盡

時勢當決者然善類雖盛除奸最難必先明正其罪揚

于王庭之上奉君命以行天討又必至誠呼號集羣賢

同心力猶恐其不勝兢兢然心存危厲然後小人可得

而決也自古衆君子決一小人往往易之以取禍敗故

聖人深戒之夬以正決邪已有未正何以正人惟反己

自治益修文德不專尙威武以殘民則義足以正之仁

足以育之小人亦可化而爲善故又曰告自邑不利即

戎雖然去惡不可不盡也一奸未除一私未淨天理不

全故又曰利有攸往○彖辭有三折首言惡之當除惟在

戒愼次言惡之可化不專用威除之爲决化之亦爲决也末又言去惡務盡而决之文始備皆兼外去奸邪內除已私言

彖曰夬决也剛决柔也健而說决而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也（釋文决徐古穴反）

陽盛决陰又不欲其過暴故從卦德之健而說推出决而和之用其危乃光所尚乃窮皆欲其和也柔乘五剛小人平日積惡之象剛長乃終進至純乾乃可止息爲山九保不虧一簣也〇夬大壯陽盛之卦皆不欲其過壯太剛則折尚壯反窮矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

大象專就潰決取義澤上于天勢必潰決君子知利祿不可聚于上而施之于下自散其利不待他人決之也知畜德不可自滿而常以被忌自居戒其盈滿則不至潰決也易言居德居業皆守之之義蓋施祿欲其散守德則忌其散澤上于天有滿而溢之象此守德者之所忌也本義居德則忌未詳○程傳則約也忌防也謂約立禁防則无潰散也王弼作明忌或謂居德爲施祿之反猶屯膏也勢必潰決故可畏忌或謂居德猶居功人皆忌而疾之諸說俱未安

初九壯于前趾往不勝爲咎 釋文趾荀作止

陰雖衰而在上陽雖壯而在下初剛而躁如趾之妄動前進不量其力之不勝祇足取咎而已○夬之義爲決

初乃果決而窒者與大壯之初相似凡事皆不勝不專

指決小人

象曰不勝而往咎也

王弼注不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤釋文惕荀翟作錫號戶羔反鄭王肅音號莫音暮鄭如字

夬之時以陽處陰而得中道不遇于剛能知惕厲以審戒于衆決之至善者也故雖莫夜有戎人所難防亦可勿恤有備無患也○惕號即彖之孚號有厲周亞夫將兵士皆恃嚴軍中夜驚亂堅卧不起得此意矣○蘇氏軾曰莫夜警也有戎勿恤靜也以莫夜屬惕號亦通

象曰有戎勿恤得中道也

夬大壯九二遇人皆取其中得此即決而和之道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎釋文

頄求龜反顴也又音求又巨倫反鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴蜀才作仇慍紆運反又於問反

爻辭有數折重剛不中壯見于面宜有凶矣惟君子能不動聲色而決其所當決故雖與上六相應如獨行遇雨似有所濡不免見慍于衆君子終能決去小人而无咎頄顴也三五皆重剛故決而又決又九三雖有壯頄之凶然非過剛亦不能決去正應之小人其偏處却有用故終得无咎又九三應上正是決上者與明夷九三相似故无咎此爻剛決意多遇雨若濡而實未濡也遇雨句甚輕程傳有慍屬九三講亦通又程傳謂爻辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎安定胡氏謂當作壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍

君子夬夬无咎愚按君子夬夬承壯頄來言剛雖過而能夬夬終是君子不必移下壯頄之凶戒其不知孚號遇雨之慍戒其應上但九三究是剛正能决之君子故終无咎○王弼翟元以頄指上爻三助上則凶非

象曰君子夬夬終无咎也

始雖有慍終則无咎勉其夬夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信釋文臀徐徒敦反次本作趑或作跌說文及鄭作趀同七私反且本亦作趄或作且同七餘反牽子夏作掔

四不中正當决之時而才不足三陽在下欲進居則不安九五陽剛在前行則不進惟如牽羊者成羣而行不徐不疾悔乃可亡然以四之剛躁而兼柔暗聞言必不能信其能免于悔乎○本義牽羊者當其前則不進縱

之使前而隨其後則可以行程傳牽者挽拽之義言能
自强而牽挽以從羣行可亡其悔方氏應祥謂羊性善
觸不至羸角不已聖人教以自牽其羊抑其狠性則可
以亡悔程旨皆可通衆陽决陰四固當進但上有九五當
隨其後一也又以陽處陰剛决不足亦當與衆陽牽挽
以行二也又與大壯九三爻義相似前阻于九五時未
可進當牽止其羊不止觸藩三也愚謂衆君子欲决小
人四自當隨衆而行但以其不中正故戒以不可獨斷
獨行亦不可太急太緩是牽羊之義也四入兌體故稱
羊
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
四不中正不如二五之當位聽以耳之用言

九五莧陸夬夬中行无咎釋文莧閑辯反三家音胡練反一本作莞華板反陸如字蜀才作睦睦親也通也

象陽之宗爲夬之主時至而當決但以比于上六如莧陸感陰氣之多而難乾未免有所暱而不決然陽剛中正卒能決所當決合乎中行而无咎莧馬齒莧陸商陸莧脆而易折商陸根蔓生難絕故必決而又決莧陸或專指馬齒莧或專指商陸或謂莧生于陸義並同○虞氏翻曰莧說也讀如夫子莞爾而笑之莞陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬惠氏棟謂論語莞本作莧見釋文古睦字亦作陸見唐扶頌及嚴舉碑蜀才所訓與虞同按虞說莧陸夬夬與彖傳健而說決而和義合郎謂決去媚悅之小人亦可姑存之以備一

解○又孟喜謂莧陸獸名非

象曰中行无咎中未光也

五始比于陰不知九二得中之光大故其使夬夬雖合乎中行僅能免其比陰之咎也

上六无號終有凶

小人至此罪盈勢孤无所號呼終有凶禍言此以深警小人改過務早惡積則無可解也與荷校滅耳義同小人平時怙過不改亦不知其終有凶耳此正義也又夬之終小人雖已決去君子若不知乎號警戒亦終有凶始終警戒君子亦通玩孔子小象終不可長則專指小人言或謂易不爲小人謀不知戒其怙終使之速改正是聖人作易之旨

象曰无號之凶終不可長也

剛長乃終故小人不可長

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女 釋文姤鄭同古文作遘娶本亦作取

陽冀其來復陰則不期而遇抑之也一陰始生爲卦之主五陽不能禦故曰女壯陽至四雖壯陰初生卽壯者陽善而陰惡陽好生而陰好殺忌之也遇非正也一陰遇五陽尤非正也勿用取女戒陽勿與之遇受其傷害皆警君子預防小人之意○馮氏椅曰古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男爲象王洙易改爲今文爲姤雜卦猶是古文鄭本同胡氏炯文曰諸家皆以爲一陰有將盛之漸本義以爲一陰當五陽已有女壯之象○咸

以男下女故取女者皆以女遇男故勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

柔遇剛則不正不正則所遇不一故不可與長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

即遇之義而推言之坤之一陰生于乾下是天地相遇

品物之生所以成形而章顯者皆由于此陽極而陰不

生天亦無功此天道之當遇而遇者也九五以剛遇中

正德化大行于天下足以挽回天運凡君臣朋友夫婦

事物皆遇中正而道行此人道之當遇而遇者也

姤之時義大矣哉

遇所當遇其利无窮遇不當遇其害亦无窮姤之時察

幾謹微之義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方釋文誥古報反鄭作詰起一反止也王肅同

天有風自上而下與物相遇后有命自上而下與民相遇皆周徧四方者也風有聲后之誥命卽天之風聲也一巽在下曰施命上下皆巽曰申命皆所以去垢而長善也○龔氏煥曰姤與觀相似曰施曰誥自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷徧覽風行地上之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅釋文柅徐乃履反又女紀反說文作檷讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼羸劣隨反王肅同鄭力追反蹢直戟反徐治益反一本作蹢古文作蹢躅本亦作躅古文作蹢

小人道長當制之于始柅以止車用金爲之取其剛也旣止而復繫之取其固也以此制防小人不使進長則君子小人皆得其正而吉若不能制秘之往進則君子

必受其害而見凶矣初生之陰雖如羸豕而實有蹢躅跳突之勢不可不深爲備也野豕陰躁善突故以爲喻初六本小人而辭專爲君子計處姤之始當知制陰之得失也

象曰繫于金柅柔道牽也

牽牽引也陰柔之道最易牽引人即不正而遇之意一爲陰柔所牽引則牽連牽纏禍不可解故必堅止于初乃不爲所牽也易中牽復牽羊或牽下或牽上皆有牽引之義非必牽挽而進亦非必牽制不進只說柔道本牽人耳又傳義以牽爲陰進諸家謂牽陰使不進

九二包有魚无咎不利賓 釋文包本亦作庖同白交反鄭百交反荀作胞

姤遇陰者二也能制陰者亦二也初賤易制其惡未著

譬則魚也二能包容而禁制之如魚之在包不能躍出則合于金柅之止矣義无咎也然斯魚也止可自享不可享賓使與衆遇則二與諸陽見皆凶矣專責二以制陰也包苞義通包物爲苞藉物爲苴程傳在他卦則初正應于四在姤則以遇爲重○按姤之時二與初不得不遇然非正應包而制之相遇專一僅得无咎否則有咎矣九二剛中能制陰者故但以不利賓戒之○虞翻曰巽爲魚爲白茅在中稱包又或以包爲庖廚王弼注

初自樂來應已之廚

象曰包有魚義不及賓也

包魚即取女之義故不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

卦以姤名諸爻皆以遇之得失言三亦欲與陰遇而乘二之剛爲二所忌居不安也進而求遇比應皆剛一無所遇行不進也遇剛不中妄行求遇蓋亦危矣然終无所遇則无陰邪之傷亦無大咎不幸之幸也○姤三與夬四反對决陰遇陰皆隔一位故爻辭相類

象曰其行次且行未牽也

次且而行而无所遇亦未爲陰邪所牽引故无大咎凡象辭撮爻中一語皆釋全爻之義不專解此一語○程傳未牽不促其行郭氏雍謂未嘗牽勉而行俱未合

九四包无魚起凶

四與初正應有制陰之責初既遇二四无所遇如包之无魚由四陽初陰皆不中正故有正應而反失之上下

陽絶之凶自出起矣四居上不能庇下故責之○三與上皆不當遇而不遇故无咎四當遇而不遇故凶解九四解而拇以解去初六之陰爲主而姤九四又以不遇初六之陰爲凶者在解卦則小人皆當解去在姤卦則初爲四之民正當相遇但宜加以教治禁制使不爲惡而已不可隔絶而不遇也

象曰无魚之凶遠民也

初爲民四不中正无以包容其民是自遠之也故凶凡臣僕妻子皆謂之民民之離畔由上之失道

九五以杞包瓜含章有隕自天釋文包白交反子夏作庖鄭百交反

陰長陽消固由天命然聖主中正而居天位則有化惡爲善盡人回天之道杞之高大堅實五象也瓜之卑微

柔脆初象也瓜生杞下如松栢之下其草不殖斷不能盛長而傷于杞然亦未嘗斬而絶之聽其自生自潰以至于盡所謂以杞包瓜也聖王制伏在下之小人使不得滋長又包容之欲其並生久之而讒頑自化陰邪盡消何姤遇之足慮哉由其盛德章美含藴于內不敢違天亦不敢任天惟以篤恭不顯之德下化人心上格天心遂覺陰邪之氣自天而消去焉隕降也書曰用降我凶德消其災運之謂也此爻言人君遇災脩德其道至大不僅如九二之制惡也包有魚制于近人臣之事杞包瓜制于遠人君之事德位不同也○程傳以瓜爲賢在下之象包瓜爲遇賢之象似非本意

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

命兼理數陰長消陽亦理數之常也聖主畏天命而念
念不忘則人道旣盡天必從之故曰志不舍命或問陰
生旣是天命豈人所能消不知聖人盛德在位雖微陰
當長如霰雪遇洪陽不能不化必更歷數百年而後陰
慝復生此即致中和位天地育萬物之理大人可以立
志自作元命者也故夫子賛其志堅然亦惟姤之時消
之于微故彖傳極稱義大
上九姤其角吝旡咎
剛居上不中角之象以此爲遇旣非遇道去陰最遠下
無正應求遇不得亦可羞也然旡不正之遇咎亦旡矣
象曰姤其角上窮吝也
泛論遇道上以高亢致窮故有吝上處姤極遇窮之時

又失恭遜之道也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往釋文

亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字

澤在地上與水在地上相似流水與地親附故稱比止水因地積聚故曰萃比惟九五一陽衆陰皆比之萃則四五二陽君臣同德衆陰亦萃焉衆初附曰比衆既聚曰萃萃之勢盛于比象辭首言聚之本原王者聚己之精神以聚祖考之精神于宗廟感格之至誠莫大于祭祀故舉以例其餘次言聚之法則衆聚則必爭非德位兼備之大人不能御衆故爲衆所利見凡人物之聚皆有分義得正乃利聚而不正災異乃興又言聚之作用

物力既聚不可獨享其利當如豐年大祭之用大牲恩
惠徧及羣下使天下家給人足咸享樂利積而能散以天
下之富爲富其聚乃大也生聚蕃盛必有作爲不可使
民情其四肢飽煖逸居故必利有攸往治具畢張制禮
作樂型仁講讓其聚乃久也假感也至也大人指九五
○項氏安世曰卦名下元无亨字獨王肅本有王弼遂
用其說孔子彖辭初不及此字傳義俱作衍文一說萃
原有亨通係泛講下乃專指利見大人亨亦通

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
理順則羣情皆說剛中則羣柔皆應九五有剛中之德
彼此相順相說而相應故散者可聚此以卦德卦體釋
萃之義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

誠至則幽明遠近無不可聚祖考雖杳孝享可致而況于人乎聚莫大于君臣之義聚天下以事大人君臣之義始正大人中正以觀天下使天下人倫庶物皆聚以正聚之道所以大亨也廣施德則用大牲興治功則利攸往此皆萃聚盛大之時順天理而行者也用大牲承假廟言利往承利見言來氏知德曰盡志以致其孝盡物以致其享

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

就假廟利見之聚觀之可見天地萬物之情皆以正而聚否則散矣是故君子聚之爲貴○胡氏炳文曰咸之

情通恆之情久聚之情一

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞釋文除本亦作儲又作治荀作慮

水聚地上潰決可虞君子知安不忘危治不忘亂衆聚則有爭物聚則有奪故除戎器以戒不虞亦義所當聚也本義除者脩而聚之之謂王弼注聚而无防則衆心生按文敎武備皆利有攸往之事卦德順以說必備之以威武王者聚人之道乃備○鄭康成曰除除去也蜀才謂除去戎器脩行文德非

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎釋文若號絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反握傅氏作渥

初與四應本有孚也但萃以五爲主初陰柔志亂又欲

求萃于五故有孚不終乃亂乃萃不知所從也號號呼
正應也一握未詳方萃之始尙未有失故勿恤其他惟
往從正應則无咎欲其正志也鄭康成曰握讀爲夫三
爲屋之屋其說近是程傳一握俗語一團也謂衆以爲
笑也又虞翻曰巽爲號艮爲手初稱一故一握王氏宗
傳曰若號四必說而應之則一握之頃變號咷爲笑樂
矣畧通又王弼注一握小貌爲笑懦劣貌不合若號語
氣

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴釋文禴蜀才作躍劉作禴

二五中正相應二萃于五不待言矣二爲下卦坤之主
又能牽引上下陰爻同萃于五故吉且无咎其積誠事

上雖用薄祭亦受福而利上下相孚之至也文王四輔有疏附之臣孔子曰自吾有回門人日益親皆引吉之義也○胡氏瑗以爲君子之進不可自媒以苟媚其君必待其君援引已然後往此所以得吉而无咎也亦通

象曰引吉无咎中未變也

中未變承初志亂言初之有孚不終以其陰柔不中故志變而亂若二之柔而得中惟知正應而不變故能引羣陰以萃于五得臣道之正也○按中未變與比二不自失相似比惟九五一陽二比于五而不失萃有四五兩陽二萃于五而未變言不爲權臣所動也皆以中之故

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰柔不中不正上無應下無與失德之人人所共棄求萃不得咨嗟自悼亦何利哉當萃之時九五中正之大人爲天下所利見誠能悔過慕義而往從之亦得與羣陰同萃而无凶咎然隔于九四又有不早歸化之象宜至窮困而後遵道遵路亦小吝矣○傳義註疏謂三往求上則无咎虞翻吳氏俞氏謂往從四則无咎皆未合利見大人之義按九五爲萃之主上下諸爻皆以從五爲利見惟初與四正應當從四耳三居下之上不合之臣也四乃其僚友耳惟能歸命天子可免于刑戮

象曰往无咎上巽也

上指五巽順也九五以剛中之德順受天下之萃三往從之五亦順而受之矣故无咎順是來者不拒王者含

逆取順故爲人所利見

九四大吉无咎

九四陽剛與五同德下比羣陰英君察相同爲羣下所歸心然四不中正又有擅權得衆之嫌故必小心畏義事事盡善乃得无咎大吉者善與福俱大之謂項安世曰无尊位而得衆心必大吉而後可以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

位不當而爲衆所歸臣疑于君非大善其能免乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

陽剛中正而得尊位足以萃天下之衆而和壹之固可免咎矣其或未信未萃惟益修其元永貞之德光被天

下人無不服而悔自亡元永貞與比彖同大始永終以守其中正也

象曰萃有位志未光也釋文未光也一本作志未光也

萃有位異于四不當位矣然僅得无咎又有匪孚者以四在下分其權也五亦不能无疑忌之私故其志未光大不如比五之顯也易之以元永貞其志乃光其衆乃孚其悔乃亡○按萃五本以陽剛中正居尊德位與比五同故彖稱利見大人亨爲萃之主此正義也爻辭小象若有不足者蓋以後世履尊位萃天下者亦應此爻之義而德或未足萬方未必盡孚主志未必盡光惟益脩其德則與古大人同歸此悔亡之義也

上六齎咨涕洟无咎釋文齎徐將池反王肅將啼反咨音諮又將利反涕徐音體洟他麗反又

洟

陰柔在上无應乃萃之最後不得其萃者齎咨涕洟有自傷窮阨負罪引慝之意故无咎萃上與比上相類失利見之義但比上險極陷于大惡而无首萃上說極猶知怨慕而无咎此孤臣孽子見棄于君父之象凡遠所窮民求萃不得者皆是程傳陰柔小人說高位而居之求萃而人莫之與其窮至于齎咨而涕洟人之絕之由已而取又將誰咎愚謂以小人占此有爲臣子懷二心以致窮戚之象然其惡未極亦異于比上之无首

象曰齎咨涕洟未安上也

上者疏遠之象孤臣孽子遠于君父而未敢自安必欲號呼感動而後已此卽假廟之誠心不萃而有可復萃

之理者也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 釋文升鄭本作昇陸見本或作利見

升卦純取木象初爲根二三爻爲幹上三爻爲枝葉木必入土而後出土凡升之道皆自下而上根本既厚然後升進故有元始亨通之義占者必用此道以見有德有位之大人則有篤厚栽培之益而無摧折之憂德可進于日新業可進于富有南征之吉也南在前而明言前進而光顯也○按自巽至坤必經離位故有南征之喻升道兼學問功名言大人乃作君作師者葢泛言之

彖曰柔以時升

柔指巽巽爲木爲長爲高是以時升也巽得坤之初爻

柔爲主凡木道萌芽皆柔出土漸升至于高大枝葉初生亦柔故曰柔以時升此以全象爲一木本末皆柔自下升上也○本義卦自解來柔上居四

巽而順剛中而應是以大亨

卦德巽入而順升之理也九二剛中應五升之勢也是以元亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

有慶志行皆遂其升也用見承上文來與他卦利見不同

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 釋文順如字王肅同本又作愼師同姚本德作得以高大本或作以成高大按史徵本作成高大

卦爻皆取地中生木之義兼德位事業言大象專主進

德言積小以至于高大有本無息與木同功本義順作慎程傳從本字作順俱通

初六允升大吉按說文引作䎃升與施易同

巽之主爻木之根也柔而善入木乃上生占者積誠致行如木有根本道必上行可信其能升吉之大者也此爻爲升之主故與他卦柔在下无應不同

象曰允升大吉上合志也

上五爻木之枝幹皆由初之根而升根愈入則上愈長故曰合志巽在坤下初有入地甚深之象故有上五爻發生之盛允升本合上下言在人則亦有上下同志之升也

九二孚乃利用禴无咎

九二剛中如木之質幹兼實上應六五賢臣孚誠之德可通于神明用禴亦利與萃六二辭同彼以誠意萃于五此以誠意升于五也

象曰九二之孚有喜也

賢臣信孚于君則有行道之喜

九三升虛邑釋文虛如字空也徐去餘反

三與二皆爲木之幹陽剛堅實又以巽極遇順陰虛無阻故曰升虛邑有德盛勢盛進居民上之象坤爲國邑此爻如木出土其勢莫禦亦與他卦重剛不中不同

象曰升虛邑无所疑也

无疑與晉三衆允上行相似又前无所阻與大壯四尚往相似

六四王用亨于岐山吉无咎釋文亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反岐其宜反或祈支反

升至上體順而且正如木之條達氣无不應王者用此順升之德以亨岐山所謂成民而致力乎神也馨香之德升聞在上故吉四以柔居柔雖當升之時不偪六五故又言无咎升易偪上也凡臣下順德日升皆視此或謂王用賢臣以格山川亦通○程傳亨仍作亨謂文王居岐山之下王業用是亨崔憬謂太王徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五培其初通而王矣不合

象曰王用亨于岐山順事也

祭山祭神順升之事

六五貞吉升階

升至五位如木之高大鬱茂然枝葉之繁皆由本幹之堅厚六五柔中之君皆賴九二剛中之賢輔成德業亦猶是也故必正固其任賢之志則大猷允升如階之拾級而上吉之至也階一級進一級猶木一節高一節升之至易而有序喻德業之遞進日新又新之義也木必勿撥其本實君必勿棄其仁賢是謂升階之貞○荀爽謂陰居中爲陽作階使升居五巳降居二謬極

象曰貞吉升階大得志也

貞吉是本固升階功德日盛大得志即象之志行志立于初大行于五無志者不能升也

上六冥升利不息之貞

陰居升極如木之盛極將落人之昏冥知進不知止也

何利之有然能益脩其正固之德自彊不息如木之益培其本幹養其元氣則有以持盈保泰盛極而不衰高極而不危則亦利矣升極當降不息之貞是反求其本不復求升于外而實則冥升于內矣此善用冥升之義者也故利程傳以小人貪求無已之心施于進德則何善如之〇冥豫戒以有渝冥升勉以不息聖人皆于窮極時使之反本以救其迷也

象曰冥升在上消不富也

長極則消不復富盛占者當自挹損守其正志而已胡氏瑗謂上六當消虛自損不至于富盛

䷮ 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

卦體剛爲柔揜卦象澤中无水皆困窮不振之象然困乃時命所爲以小人處之則貞困矣以君子處之則險而能說困而能亨道義足以自樂無入而不自得也凡人處困易失其正卦內二五剛中之大人得處困之正故吉且无咎又上六兌說之主當困而言人莫之信時宜靜不宜動宜默不宜語也故戒之○處困能亨困之貞也惟大人君子能之而常人困心衡慮然後悔過遷善亦有困亨之義

象曰困剛揜也釋文揜本作掩於檢反李於鈴反虞作弇

坎剛爲兌柔所掩九二爲二陰所掩四五爲上六所掩皆君子爲小人所蔽塞之象

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信尙口乃窮也
亨卽孔顏樂處亨在困前故困而不失其所亨簞瓢陋
巷非可樂蓋自樂其道耳此以卦德險說釋困亨聖賢
險難困頓之極終不失其樂天知命之素理極精深出
困之亨乃第二義
象曰澤无水困君子以致命遂志
不曰上澤下水而云澤无水困乏之義顯然命則委之
于天志必遂之于已此困而亨之本也非致命無以遂
志故先言致命後言遂志
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿覿古木反釋文谷徐
初在坎下最深險之處困之甚也臀傷于株木不能安
坐也柔暗妄動入于幽谷愈險愈困亦愈暗也三歲不

覿則終不出矣九四正應方在困中不能拯初之困故至此臀困猶言坐困張清子曰行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行坐困之象項氏安世入于幽谷即坎初爻入于坎窞○按株木枚枒之木坐則傷臀以喩坎底之險坎爲木堅多心也程傳株木指四似未合

象曰入于幽谷幽不明也

終不能明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

有剛中之德陷坎險中爲柔所掩君子困甚不可有爲之時也酒食喩道德酒食養身猶道德養心也君子非道不由非義不取以致身之困窮然猶棲棲皇皇不忘百姓之病故困窮益甚是誠以道德自困亦如貪飮食

者反爲酒食所困矣二五雖非正應五亦在困中同德相求朱紱方來引爲輔佐也然時未可爲惟宜靜正自守積其至誠以格神人以俟天命不可動而征行自罹凶害戒其違天以求濟也又言君子出而救時雖凶无咎忠義之士感上知遇捐軀報國亦未可厚非也○大赤曰朱蔽膝曰紱以革爲之朱紱即赤紱王公卿大夫祭服皆用之惟天子畫龍火山諸侯火山大夫山爲異耳程傳以爲服朱紱之君來求之或謂君賜以赤紱爵之也俱通坎爲酒食二五互離有朱紱象李鼎祚謂五應二亦赤紱之象

象曰困于酒食中有慶也

君子雖以道德自困然有至樂存焉此九二之中有慶

也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

卦以剛揜爲困爻則陽剛君子有亨道陰柔小人爲尤困三柔不中正承乘皆剛上又無應困極而凶四爲石堅不可犯二爲蒺蔾刺不可恐三爲宮而虛上爲妻而喪春秋傳崔杼娶棠姜占此杼弑莊公名辱爲慶封盧蒲嫳所算身危棠姜旣縊至家無歸身死家亡爲天下笑此爻可云崔子之困○虞翻曰坎爲蒺蔾九家易曰此本否卦二四同宮爲艮爲門闕宮之象畧通又石爲艮象

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

不祥不善之應

九四來徐徐困于金車吝有終釋文徐徐子夏作荼荼翟同荼音圖金車本亦作金輿

四與初應以不中正處困不能救初之困故其來也徐徐不決又阻于坎險如困于金車而不能行亦可羞矣然困極必通終必合于正應也坎爲車輪輻包以鐵故曰金車言初陷坎險之中四不能入險救援有終者勉以勇決也傳義以九二爲金車亦通

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下欲應初而未遂也有與指九五四與五同德被揜而五當位中正終能濟上下之困故四亦得正應而有終也程傳有與謂正應相與亦通

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀釋文劓徐魚器反刖徐五刮反

又音月荀王肅本劓刖作臲卼京劓劊祭祀本亦作享祀

人君統馭臣民故以全象言上揜則劓其鼻下揜則刖其足上而師保下而臣庶遭時之厄俱不免于傷人君之困孰甚于此赤紱以君服言服其服而不能庇其民反爲赤紱所困矣然以陽剛中正而處說體又有九二同德之賢輔相于下故能從容以處之至久而其困漸舒乃亦有說矣要其濟困之本惟在至誠天意人心皆可感動終必獲福也二利享祀五利祭祀君臣至誠感格積久必享凡事皆然彖所謂貞大人吉无咎也本義二五爲占祀之利程傳謂二以誠感上五以誠求賢皆在享祀甲裏享祭分言之則祭地示曰祭祭人鬼曰享程傳以赤紱爲臣下之服臣下不來爲五之困似非本

意兌爲刑故稱劓刖○挼困于赤紱與困于酒食相類
二在下困于德五在上困于位也○王弼注以陽居陽
忿物不附行其威刑異方愈乖遐邇愈畔故曰劓刖困
于赤紱陸希聲曰五以剛中處位能去小人以救困者
也上六鼻之象六三足之象皆揜剛者故刑而去之未
合困之義○王氏應麟曰困九五曰利用祭祀李公晦
謂明雖困于人而幽可感于神豈不以人不能知而鬼
神獨知之乎愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乖
于時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福
也

劓刖象上下之人受傷故君志未得中直故久必得伸

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉釋文藟又作虆臲五結反王肅研喆反說文作𣩵牛列反薛同卼五骨反又音月說文作𣩵薛又作杌字同

陰處困極如葛藟纏束又在上則臲卼搖動而危動即有悔也誠能自知警戒曰吾動而得悔由于柔不能主也當猛自刻責改其前日之所爲則是有悔過之誠困而能强矣如是而征行則出于困而吉矣動悔有悔窮則變也征吉變則通也上六說之主征吉亦乃徐有說之意困極而通以終一卦之義故與初六六三陰柔終困者不同項氏安世曰此象所謂尙口乃窮也若能行而去之吉孰加焉○虞翻曰巽爲草莽爲葛藟二至五互巽也○按臲卼亦兌毀折之象

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔暗處困未得其道故當悔當行○田氏疇以動悔有悔吉爲句行也爲句亦通

周易擇言卷三終